

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

易學象數論卷一

詳校官鴻臚寺少卿臣梁景陽

通政使司副使臣吳瞻泰覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣盧遂

謄錄監生臣李世麟

欽定四庫全書

經部一

易學象數論

易類

提要

臣等謹案易學象數論六卷

國朝黃宗羲撰宗羲字太沖號梨洲餘姚人明
御史尊素之子也博學通經多所著述其南
雷文案中當日自序作是書之旨云易廣大
無所不備自九流百家借之以行其說而易

之本意反晦世儒過視象數以為絕學故為所欺今一一疏通之知其于易本了無干涉而後反求程傳亦廓清之一端又稱王輔嗣注簡當而無浮義而病朱子添入康節先天之學為添一障蓋易至京房焦延壽而流為方術至宋陳搏而歧入道家學者失其初旨彌推行而輻輳彌增宗義病其末派之支離先糾其本原之依托前三卷論河圖洛書先

天方位納甲納音月建卦氣卦變互卦筮法
占法而附以所著之原象為內篇皆象也後
三卷論太元乾鑿度元苞潛虛洞極洪範數
皇極數以及六壬太乙遁甲為外篇皆數也
大旨謂聖人以象示人有八卦之象六爻之
象象形之象爻位之象反對之象方位之象
互體之象七者備而象窮矣後儒之為偽象
者納甲也動爻也卦變也先天也四者雜而

七者晦矣故是編崇七象而斥四象而七者之中又必求其合于古以辨象學之訛又遁甲太乙六壬三書世謂之三式皆主九宮以參詳人事是編以鄭康成之太乙行九宮法證太乙以吳越春秋之占法國語伶州鳩之對證六壬而云後世皆失其傳以訂數學之失其持論皆有依據蓋宗義究心象數故一洞曉其始末而得其瑕疵非但據理空談

不能中其要害者此也惟本宋薛季宣之說
以河圖為即後世圖經洛書為即後世地志
顧命之河圖即今之黃冊則未免主持太過
至矯枉過正轉使傳陳搏之學者得據經典
而反脣是其一失然其宏綱巨目辨論精詳
與胡渭圖書辨惑均可謂有功易道者矣乾
隆四十六年十二月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

易學象數論卷一

圖書一

餘姚黃宗羲撰

歐陽子言河圖洛書怪妄之尤甚者自朱子列之本義家傳戶誦今有見歐陽子之言者且以歐陽子為怪妄矣然歐陽子言其怪妄亦未嘗言其怪妄之由後之人徒見圖書之說載在聖經雖明知其穿鑿傳會終不敢

犯古今之不韙而黜其非中間一大儒亦嘗致疑於此張南軒以河圖為興易之祥魏鶴山則信蔣山之說以先天圖為河圖五行生成數為洛書而戴九履一者則太乙九宮之數宋潛溪則信劉歆以八卦為河圖班固洪範本文為洛書皆礙經文而為之變說也是故歐陽子既黜圖書不得不并繫辭而疑其偽不偽繫辭則河出圖洛出書之文駕乎其上其說終莫之能伸也然則欲明圖書之義亦惟求之經文而已六經之言圖書

凡四書顧命曰河圖在東序論語曰河不出圖禮運曰河出馬圖易曰河出圖洛出書聖人則之由是而求之圖書之說從可知矣聖人之作易也一則曰仰以觀於天文俯以察於地理再則曰仰則觀象於天俯則觀法於地於是始作八卦此章之意正與相類天垂象見吉凶聖人象之者仰觀於天也河出圖洛出書聖人則之者俯察於地也謂之圖者山川險易南北高深如後世之圖經是也謂之書者風土剛柔戶口扼塞如夏之禹貢

周之職方是也謂之河洛者河洛為天下之中凡四方所上圖書皆以河洛繫其名也顧命西序之大訓猶今之祖訓東序之河圖猶今之黃冊故與寶玉雜陳不然其所陳者為龍馬之蛻與抑伏羲畫卦之稿本與無是理也孔子之時世莫宗周列國各自有其人民土地而河洛之圖書不至無以知其盈虛消息之數故歎河不出圖其與鳳鳥言之者鳳不至為天時圖不出為人事言天時人事兩無所據也若圖書為畫卦叙疇之原則

卦畫疇叙之後河復出圖將焉用之而孔子嘆之者豈
再欲為畫卦之事耶觀於論語而圖書之為地理益明
矣禮運出於漢儒此可無論揚子曰衆言淆亂則折諸
聖經文既如是其明顯則後儒之紛紜徒為辭費而已
矣某之為此言者發端於永嘉薛士隆士隆曰河圖之
數四十有五乾元用九之數也洛書之數五十有五大
衍五十之數也究其終始之數九實尸之故地有九州
天有九野傳稱河洛皆九曲豈取數於是乎士隆既不安

後儒之說超然遠覽而又膠滯於數始信衆言之難破也

圖書二

按漢儒孔安國劉歆皆以八卦為河圖洪範本文為洛書鄭玄依緯書則云河圖有九篇洛書有六篇自唐以前皆祖其說無有異同其一六居下之圖揚雄曰三八為木為東方四九為金為西方二七為火為南方一六為水為北方又曰一與六共宗二與七共明三與八成友四與九同道五與十相守乾坤鑿度曰天本一而立

一為數原地配生六成天地之數合而成水性天三地
八木天七地二火天五地十土天九地四金虞翻易注
曰一六合水二七合火三八合木四九合金五十合土
黃帝內經曰太過者其數成不及者其數生土常以生
也王冰注生數水數一火數二木數三金數四土數五
成數水數六火數七木數八金數九土數五歷攷諸家
皆以為天地之數初未嘗以此為河圖也其戴九履一
之圖乾鑿度曰太乙行九宮四正四維皆合於十五張

衡曰律厯卦候九宮風角數有徵效魏伯陽曰土王四
季羅絡始終青赤白黑各居一方皆稟中宮戊己之功
又曰太乙乃君移居中州內經有青於三東方青於九
南方青於七西方青於一北方青於四維厯攷諸家皆
以為九宮之數初未嘗以此為浴書也圖書之所指既
如彼二數之稱名又如此兩者判然不相及至宋而方
士牽強扭合儒者又從緣飾以為授受之秘而漢唐以
來之議論一切抹煞矣當日歐陽子之所謂怪妄者猶

是漢儒之說第以龍馬神龜為不經耳若二數乃日者之常談且不足怪妄之矣奈之何旋毛圻文之附會紛紛如竊語也且圖書亦自有辨天地之數固命之為圖九宮之數是亦一圖也豈可為書漢儒圖則言畫書則言文猶致嚴於名實此則不暇自掩其失矣

圖書三

劉牧謂河圖之數九洛書之數十李覲張行成朱震皆因之而朱子以為反置一證之邵子曰圓者星也歷紀

之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其放於此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文然鶴山辨之曰邵子但言方圓之象不指九十之數若以象觀之則九又圓于十矣且星少陽土少柔偶者為方為陰奇者為圓為陽十偶而九奇邵子之言反若有助於收也再證之關子明曰河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右然關子明偽書也不可為證劉因為之解曰偽關氏之書者

非偽後人之托夫關氏也蓋偽其自作者託之於聖人也則又不然關氏書亡阮逸偽作安見非後人之托夫關氏乎三證之大戴禮明堂篇有二九四七五三六一八鄭氏注云法龜文也然鄭玄注小戴禮未嘗注大戴禮在藝文志可攷今之所傳亦後人假托為之也其疏畧不出於鄭氏明矣況鄭氏明言河圖九篇洛書六篇豈又以九宮為洛書自背其說哉凡此數證皆不足以絀牧在宋以前二數未嘗有圖書之名安得謂此九彼

十至於劉邵則同出希夷授受甚明若彼此異同所傳者亦復何事故以十為圖九為書者特始於朱子後之諸儒相率而不敢違耳就二數通之於易則十者有天一至地十之繫可據九者並無明文此朱子爭十為河圖之意長於長民也雖然自一至十之數易之所有也自一至十之方位易之所無也一三五七九之合於天二四六八十之合於地易之所有也一六合二七合三八合四九合五十合易之所無也天地之數易之所有

也水火木金土之生成易之所無也試盡去後人之添入依經為說則此數仍於易無與而況名之為河圖乎

圖書四

世之言五行者莫不本於生成之數皆以為造化之自然無容復議也某則以九流之失由此數失之於始夫太虛絪縕相感止有一氣無所謂天氣也無所謂地氣也自其清通而不可見則謂之天自其凝滯而有形象則謂之地故曰資始資生又曰天施地生言天唱而不和

地和而不唱今所謂生者唱也所謂成者和也一三五天之生數六八十地之成數二四地之生數七九天之成數是天唱而復和地和而復唱真若太虛之中兩氣並行天氣地氣其為物貳矣是故一氣之流行無時而息當其和也為春是木之行和之至而溫為夏是火之行溫之殺而涼為秋是金之行涼之至而寒為冬是水之行寒之殺則又和木火金水之化生萬物其凝之之性即土蓋木火金水土目雖五而氣則一皆天也其成

形而為萬物皆地也若以水木土天之所生火金地之所生則春冬屬天夏秋屬地五行各有分屬一氣循環忽截而為天忽截而為地恐無此法象矣原其一水二火三木四金五土不過以質之輕重為數之多寡第之先後故土重於金金重於木木重於火火重於水然方其為氣豈有輕重之可言未聞涼重於溫寒輕於和也則知天一至地十之數於五行無與矣是故言五行天生地成可也言地生天成不可也言奇數屬天偶數屬地

可也言某行屬奇數某行屬偶數不可也此千古不解之惑儒者不免沉於術數家乎

圖書五

天一至地十之數儒者必欲言聖人則之以畫卦崔憬曰三天者謂從三始順數而至五七九不取於一兩地者謂從二起逆數而十八六不取於四艮為少陽其數三坎為中陽其數五震為長陽其數七乾為老陽其數九兌為少陰其數二離為中陰其數十巽為長陰其數

八坤為老陰其數六劉長民曰水六金九火七木八而

生八卦

此坎離震
兌四卦

六居坎而生乾謂三為坎三為乾

也九居兌而生坤謂三為兌六為坤也七居離而生巽
謂三為離四為巽也八居震而生艮謂三為震五為艮
也朱子曰河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數
二十者兩儀也以一三四為六七八九者四象也析
四方之合以為乾坤離坎補四隅之空以為兌震巽艮
者八卦也同此一數而三家所指不同如此配卦之論

始於崔憬憬但言其數不言其位乾坤震巽數有可據
其附會者坎離艮兌耳長民兼位數而言六為水而坎
屬之七為火而離屬之八為木而震屬之九為金而兌
屬之以四卦之五行遷就其位數未為不可至於乾坤
艮巽則不可通矣朱子主先天之說以乾南坤北者伏
羲之卦位也離南坎北者文王之卦位也河圖出於宓
戲其時尚無離南坎北之位硬以乾南坤北配之則更
無一合者矣天下之物一人以為然千萬人以為然其

為物也不遠矣一人可指之為此又一人可指之為彼其為物也無定名矣故以天地之數配八卦者皆非定名也

圖書六

龍圖序見於宋文鑑以十為河圖朱子辨劉牧九為河圖之非不取此為證者以其為假書也

見語類

故劉靜修

曰龍圖之說未必出於劉牧之前呂伯恭從而誤信之猶張敬夫為戴氏師愈所欺也希夷未聞有書傳至邵子而後有書宋景濂以為不然曰龍圖序非圖南不能

作也張理註以第一圖為未合之位第二圖為已合之位蓋不知序言後既合也為第三圖又以天一居上為道之宗一語誤解在南為上於是第二圖上位置一於南置二於北置四於東置三於西以之合於下位則二六居下一七居上四八居左三九居右不可通矣乃言當如太乙遁甲陰陽二局以一二三四為天盤在上隨時運轉六七八九為地盤布定不易以一在南動而右轉初交一居東南二居西北三居西南四居東北再交

一東北二西南三東南四西北然後為生成之位

即朱子河

圖三交一西北二東南三東北四西南四交一西南二

東北三西北四東南再轉則一復於南如此則龍圖已合者且有六圖不勝支離蓋不知天一居上之上謂上位也某故正之以復希夷之舊然序之為說固不能無疑謂河出未合之圖伏戲合而用之是伏戲畫卦又畫圖矣繫辭天數二十有五積一三五七九而得之地數三十積二四六八十而得之今上位分為一二三四五

十下位分為六七八九則天數雜地數之中地數雜天數之中上得六位下得四位無乃天數六地數四乎既以其數託之於易又與易背宜乎朱子以為假也

龍圖序

且夫龍馬始負圖出於羲皇之代在太古之先也今存已合之位或疑之況更陳其未合之數耶然則何以知之答曰於仲尼三陳九卦之義探其旨所以知之也

九卦

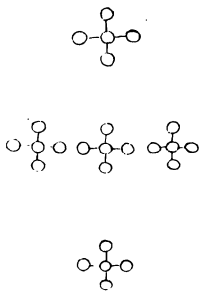
謂履謙復恒損並困井巽之九卦也

已合之位即今之所謂河圖是也自未合至已合其圖有三亦猶九卦之三陳也於九卦之義無取

況夫天之垂象的如貫珠少有差則不成次序矣故自一至於盈萬皆累累然如係之於縷也且若龍圖本合則聖人不得見其象所以天意先未合而形其象聖人觀象而明其用是龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼默而形之未合之位為河之所出已合之位為伏羲所成始龍圖之未合也惟五十五數上二十五天數也

第一圖

上位

中貫三五九句外包之十五盡天三天五天九并十五
之用後形一六無位上位去一
下位去六又顯二十四之為用也
茲所謂天垂象矣

第二圖
上位

中貫三五九者以第一圖而論中五之從三是中貫三也中五之居中是中貫五也上五中五下五之從是中貫九也去其所從之九又去無位之一而分之四方中央則凡五行之生數皆天數之所成為第二圖

也

下三十地數也亦分五位五位言四中央也皆明五之用也

上位形五十分而為六五十五位六五形坤之象焉用坤

也六

第一圖
下位

○○
○○
○○

○○ ○ ○ ○ ○
○○ ○ ○ ○ ○
○○ ○ ○ ○ ○

○○
○○
○○

六分而成四象成七九八地六不配謂中央六也一分
七二分在東邊六成少陰八三分在西邊六成老
陽九惟在北邊六便成老陰數更無外數添也

第二圖

下位

○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

以三十分作五位每位得六為第一圖取中央之六
 分其一配南為七分其二配東為八分其三配西為

九中央更無餘分故下六不配凡五行之成數皆地數所分為第二圖也

在上則一不用形二十四在下則六不用亦形二十四
上位中心去其一下位中四下位中心去其六亦見二十四以一歲三百六旬周於二十四氣也故陰陽進退皆用二十四

天數二十五去其從九猶存十六於生數十五之中則一不用生數雖十五而天數固二十五也一不用則二十四地數中央之六分配四方六即不用數仍

三十也然依原位四方各六則中六不用形為二十

四

後既合也天一居上為道之宗地六居下為氣之本六

上下覆載之中運四十九之數為造化之用也

此第三圖合上下位而為一也天一居上以在上位故謂之上地六居下以在下位故謂之下非言一南而六北也

天三幹地二地四為之用

此更明九六之用謂天三統地二地四成九為乾元之用

也九幹五行成數四十是謂大
行之數五十其用四十有九也

五行成數六七八九十積之得四十以九加之合大

衍用數

三若在陽則避孤陰在陰則避寡陽

成八卦者三位也
謂一三五之三位也

二與四只兩位兩位則不成卦體是無中正不為用也
在陽則為孤陰四二是也在陰則為寡陽七九是也三
皆不處之
若避之也

一三五則三在陽六八十則三在陰

大矣哉龍圖之變歧分萬塗今畧述其梗概焉

先天圖

邵子先天橫圖次序以易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦為據黃東發言生兩生四生八易有之矣生十六生三十二易有之否耶某則據易之生兩生四生八而後知橫圖之非也易有太極是生兩儀所謂一陰一陽者是也其一陽也已括一百九十二爻之奇其一陰也已括一百九十二爻之偶以三百八十四畫為兩儀非以兩畫為兩儀也若如朱子以第一爻而言則

一陰一陽之所生者各止三十二爻而初爻以上之奇
偶又待此三十二爻以生陰陽者氣也爻者質也一落
於爻已有定位焉能以此位生彼位哉兩儀生四象所
謂老陽老陰少陽少陰是也乾為老陽坤為老陰震坎
艮為少陽巽離兌為少陰三奇三者老陽之象三偶
者老陰之象一奇二偶三者少陽之象一偶二奇
者少陰之象是三畫八卦即四象也故曰八卦
成列象在其中矣八卦以象告此質之經文而無疑

者也又曰易有四象所以示也又曰彖者言乎象者也
今觀彖傳必發明二卦之德則象之為三畫八卦明矣
是故四象之中以一卦為一象者乾坤是也以三卦為
一象者震坎艮與巽離兌是也必如康節均二卦為一
象乾離坎坤於四象之位得矣兌之為老陽震之為少
陰巽之為少陽艮之為老陰無乃雜而越乎易言陽卦
多陰陰卦多陽震艮之為陽卦巽兌之為陰卦可無疑
矣反而置之明背經文而學者不以為非何也至於八

卦次序乾坤震巽坎離艮兌其在說卦者亦可據矣而易為乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八以緣飾圖之左陰右陽學者信經文乎信傳注乎四象生八卦者周禮太卜經卦皆八別皆六十四占人以八卦占筮之八故則六十四卦統言之皆謂之八卦也蓋內卦為貞外卦為悔舉貞可以該悔舉乾之貞而坤乾震乾巽乾坎乾離乾艮乾兌乾該之矣以下七卦皆然證之於易曰八卦定吉凶若三畫之八卦吉凶何從定乎曰包

犧氏始作八卦其下文自益至夬所取之十卦已在其
中則八卦之該六十四亦明矣由是言之太極兩儀四
象八卦因全體而見蓋細推八卦

即六十四卦

之中皆有兩

儀四象之理而兩儀四象初不盡於卦之外也其言生
者即生生謂易之生非次第而生之謂康節加一倍之
法從此章而得實非此章之旨又何待生十六生三十
二而後出經文之外也其謂之先天者以此章所生八
卦與前章始作八卦其文相合以為宓戲之時止有三

畫而無六畫故謂之先天又以已之意生十六生三十
二生六十四倣此章而為之以補義皇之闕亦謂之先
天不知此章於六十四卦已自全具補之反為重出易
言因而重之生十六生三十二生六十四是積累而後
成者豈可謂之重乎既不難明背何止如東發言非易
之所有耶

先天圖二

邵子先天方位以天地定位山澤通氣雷風相薄水火

不相射八卦相錯為據而作乾南坤北離東坎西震東

北兌東南巽西南艮西北之圖於是為之說曰數往者順

若順天而行是左旋也皆已生之卦也

乾一兌二離三震四生之序也

震初為冬至離兌之中為春分乾末交夏至故由震至乾皆已生之卦

知來者逆若逆天

而行是右行也皆未生之卦也

巽五坎六艮七坤八生之序也巽初為夏至坎

艮之中為秋分坤末交冬至故由巽至坤皆未生之卦

又倣此而演之以為六十

四卦方位夫卦之方位已見帝出乎震一章康節舍其

明明可據者而於未嘗言方位者重出之以為先天是

謂非所據而據焉天地定位言天位乎上地位乎下未
聞南上而北下也山澤通氣山必資乎澤澤必出乎山
其氣相通無往不然奚取其相對乎雷風相薄震居東
巽居東南遇近而合故言相薄遠之則不能薄矣東北
為寅時方正月豈雷發聲之時耶水火不相射南方炎
北方寒猶之冬寒夏熱也離東坎西是指春熱秋寒誰
其信之此皆先儒所已言者某則即以邵子所據者破
邵子之說帝出乎震之下文動萬物者莫疾乎雷撓

萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤
潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮其次序非
即上文離南坎北之位乎但除乾坤於外耳而繼之以故水火
相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也然則前
之天地定位四句正為離南坎北之方位而言也何所容先天
之說雜其中耶且卦爻之言方位者西南皆指坤東北皆指艮
南狩南征必為離西山西郊必為兌使有乾南坤北之位在其
先不應卦爻無闢入之者康節所謂已生未生者因橫圖乾一

兌二之序乾一兌二之序一人之私言也則左旋右行之說益不足憑耳凡先天四圖其說非盡出自邵子也朱震經筵表云陳搏以先天圖傳种放放傳穆修修傳李之才之才傳邵雍故以河圖洛書傳李旣旣傳許堅堅傳范諤昌諤昌傳劉牧故朱子云必戲四圖其說皆出邵氏然觀劉牧鈎深索隱圖乾與坤數九也震與巽數九也坎與離艮與兌數皆九也其所謂九數者天一地八定位山七澤二通氣雷四風五相薄水六火三不相射則知先天圖之傳不僅邵氏得之也

天根月窟

康節因先天圖而創為天根月窟即參同契乾坤門戶
牝牡之論也故以八卦言者指坤震二卦之間為天根
以其為一陽所生之處也指乾巽二卦之間為月窟以
其為一陰所生之處也程前村直方謂天根在郊離兌
之中是也月窟在酉坎艮之中是也引爾雅天根氐也
長楊賦西壓月窟證之然與康節乾遇巽時觀月窟地
逢雷處見天根之詩背矣以六十四卦言者朱子曰天

根月窟指復姤二卦有以十二辟卦言者十一月為天
根五月為月窟其三十六宮凡有六說以八卦言者三
乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之次序積數
為三十六乾一對坤八為九兌二對艮七為九離三對
坎六為九震四對巽五為九四九亦為三十六乾畫三
坤畫六震坎艮畫各五巽離兌畫各四積數亦三十六
以六十四卦言者二朱子曰卦之不易者有八乾坤坎
離頤中
孚大過反易者二十八合之為三十六方虛谷曰復
小過

起子左得一百八十日垢起午右得一百八十日一旬
為一宮三百六十日為三十六宮以十二辟卦言者一
鮑魯齋恂曰自復至乾六卦陽爻二十一陰爻十五合
之則三十六自垢至坤六卦陰爻二十一陽爻十五合
之亦三十六陽爻陰爻總七十二以配合言故云三十
六按諸說推之其以陽生為天根陰生為月窟無不同
也蓋康節之意所謂天根者性也所謂月窟者命也性
命雙修老氏之學其理為易所無故其數與易無與也

八卦方位

離南坎北之位見於經文而卦爻所指之方亦與之相合是亦可以無疑矣蓋畫卦之時即有此方位易不始於文王則方位亦不始於文王故不當云文王八卦方位也乃康節必欲言文王因先天乾南坤北之位改而為此朱子則主張康節之說過當反致疑於經文曰易言齊乎巽不可曉曰坤在西南不誠東北方無地曰乾西北亦不可曉如何陰陽來此相薄曰西方肅殺之氣

如何言萬物之所說凡此數說有何不可曉與當春夏
之交萬物畢出故謂之齊觀北地少雨得風則生氣郁
然可驗也夏秋之交土之所位故坤位之非言地也若
如此致難則先天方位巽在西南何不疑東北無風耶
其餘七卦莫不皆然乾主立冬以後冬至以前故陰陽
相薄觀說卦乾之為寒為永非西北何以置之萬物告
成於秋如何不說朱子注元亨利貞之利曰利者生物
之遂物各得宜不相妨害於時為秋於人為義而得其

分之和非說乎顧未嘗以肅殺為嫌也然則朱子所以致

疑者由先天之說先入於中故曰主張太過也康節曰乾

坤交而為泰

言文王改先天圖之意先天乾南坤北交而為泰故乾北坤南

坎離交而為既

濟

先天離東坎西交而為既濟故離南坎北

乾生於子

先天乾居午而其生在子故下而至北

坤生

於午

坤居子而其生在午故上而至南

坎終於寅

坎當申交於離故終寅

離終於申

離當

寅交於坎故終申

所謂交者不取對待言之也即以對待而論則乾

南坤北者亦必乾北坤南而後泰之形可成也今坤在西南乾

在西北離東坎西者亦必離西坎東而後既濟之形可成也

今離在上坎在下於義何居藉曰再變而後為今位是乾南
坤北之後離南坎北之前中間又有一方位矣乾位戌坤位
未坎位子離位午於子午寅申皆無當也康節又曰震兌
始交者也

陽本在上陰本在下陽下而交於陰陰上而交於陽震一陽在下兌一陰在上故為始交

故當朝

夕之位坎離交之極者也

坎陽在中離陰在中故為交之極

故當子午之位

四正皆為用位

巽艮不交而陰陽猶雜也

巽一陰在下艮一陽在上適得上下本然故為

不交故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位

東方陽主

用西方陰為不用

夫氣化周流不息無時不用若以時過為不用則

春秋不用者子午冬夏不用者卯酉安在四正之皆為用位也必以西南西北為不用之位則夏秋之交秋冬之交氣化豈其或息乎康節又曰乾坤縱而六子橫易之本也

先天

位震兌橫而六卦縱易之用也由前之說則後自坎離以外皆橫也由後之說則前自坎離以外皆縱也圖同而說異不自知其遷就與是故離南坎北之位本無可疑自康節以為從先天改出牽前曳後始不勝其支離朱子求其所以改之之故而不可得遂至不信經文吁可怪也

納甲

世言納甲本於參同契然京房積筭已言分天地乾坤

之象益之以甲乙壬癸

甲壬陽入乾
乙癸陰入坤

震巽之象配庚辛

庚陽入震
辛陰入巽

坎離之象配戊己

戊陽入坎
己陰入離

艮兌之象配丙

丁

丙陽入艮
丁陰入兌

是則西漢之前已有之矣魏伯陽因其說

而以月象附會之參同契曰三日出為爽震●庚受西

方八日兌○受丁上弦平如繩十五乾○體就盛滿甲

東方十六轉就緒巽○辛見平明艮●直於丙南下弦

二十三坤●乙三十日東方喪其明壬癸配甲乙乾坤
括始終虞翻注易亦祖伯陽蓋以月之明晷多少取象
於卦畫而以所見方位為所納之甲趙汝楨駁之曰晝
夜有長短晝短日沒於申則月合於申望於寅晝長則
日沒於戌則月合於戌望於辰十二月間三日之月未
必晝見庚十五日之月未必晝見甲合朔有先後則上
下絃未必盡在八日二十三日望晦未必盡在十五日
三十日震巽位於西兌艮位於南乾坤位於東與大傳

之卦易位兌畫陽過陰艮畫陰過陽不能均平與上下
絃月體相符朱風林升亦云以乾三畫純陽為望以坤
三畫純陰為晦其明魄消長當以五夜當一畫則震當
為初五夜之月而非生明兌當為初十夜之月而非上
弦望後巽艮亦然此月之明魄與卦畫不類也地之方
位甲庚相對既以望夕之月為乾而出甲則初生之月
不見於庚矣上下弦之昏旦同見於南方之中亦初無
上弦見丁下弦見丙之異也況月之行天一歲十二月

其昏旦出見之地夜夜推移無定位可指來月所納之
甲非今月所納之甲矣某以為坎為月則月者八卦中
之一也八卦納甲而專屬之月可乎同此八卦或取象
於昏或取象於旦亦非自然之法象也故沈存中不主
月象謂是天地胎育之理乾納甲壬坤納乙癸者上下
包之也六子包於腹中其次第震巽宜納丙丁艮兌宜
納庚辛今反是者卦自下生先初爻次中爻末上爻是
以長下而少上也某又不然甲乙至壬癸乃先後之次

第非上下之次第也震巽庚辛艮兌丙丁是亂其先後
矣不得以爻為解以方位言之乾金坤土震木巽木坎
水離火艮土兌金在說卦可證今乾納甲壬坤納乙癸
其為木耶水耶震巽之為金坎離之為土艮兌之為火
將安所適從耶若置之不論則又無庸於納矣

納甲二

卦之納甲以六十甲子言故納辰亦謂之甲也十二支
六陽六陰陽順傳陰逆傳子寅辰午申戌為順未巳卯

丑亥酉為逆乾起初爻納子順傳六爻則陽支畢坤起

初爻納未逆傳六爻則陰支畢震得乾初初爻納子坎得乾

二初爻納寅艮得乾三初爻納辰皆順傳六爻巽得坤四初爻納丑皆逆傳

卦而後內卦亦逆也離得坤三初爻納卯兌得坤二初爻納巳皆逆傳

六爻或謂陽順陰逆者非也特左右行耳陰陽雖判未嘗

不交唯交故左右行五行用數一居北自左而右二居

南自右而左故乾左行起子至戌坤右行起未至酉六

卦則以子丑寅卯辰巳為初爻之序亦陽左陰右乾坤

為父母故各據陰陽之半六子以類從巽離兌初爻當

納未已知

坤內卦

今納丑知已

坤外卦

者坤順承天妻道也

妻不敢敵夫以率諸女故初爻則隨父左行自二爻以

往始右行以從母重卦之納甲內卦觀下三爻外卦觀

上三爻內外交錯以成之

如乾下坤上內卦則子寅辰外卦則丑亥酉

是故

納十日者總以卦納十二辰者析於爻卜筮家舍納甲

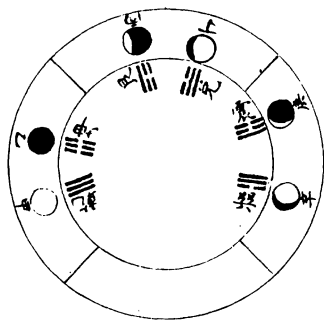
則休咎無以辨矣然觀其所用五行惟十二辰而十干

無與焉卦為體爻為用干為主辰為客有用而無體舍

主而用客則是失輕重之倫也假如生在卦克在爻自當去爻而從卦干則凶支則吉豈得昧大而見小納甲之說將古有其名而無其實與抑傳之者失其真與不然乾初爻止當云子為水不必配為甲子坤初爻止當云未為土不必配為乙未既配以甲乙自當用其五行矣且姑置納日之用不用甲為五行之全數卦為天地之全數今以四十八爻而納六十甲所餘之十二甲將焉置之豈卦不足以包五行耶

魏伯陽月體納甲圖

沈存中納甲胎育圖

乾
☰
甲

艮
☶
丙

坎
☵
戊

震
☳
庚

乾
☰
壬

坤
☷
乙

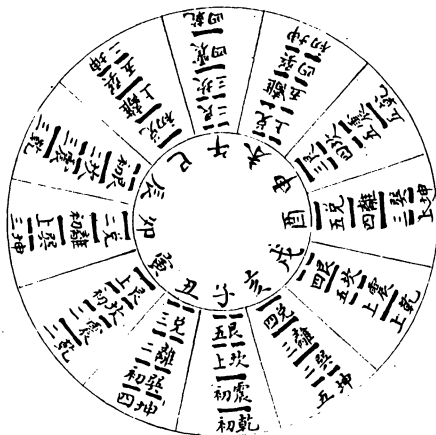
兌
☱
丁

離
☲
己

巽
☴
辛

坤
☷
癸

純卦納十二辰圖

納辰成卦圖

乾 壬戌 壬申 壬午 甲辰 甲寅 甲子

坤 癸酉 癸亥 癸丑 乙卯 乙巳 乙未

震 庚戌 庚申 庚午 庚辰 庚寅 庚子

巽 辛卯 辛巳 辛未 辛酉 辛亥 辛丑

坎 戊子 戊戌 戊申 戊午 戊辰 戊寅

離 己巳 己未 己酉 己亥 己丑 己卯

艮 丙寅 丙子 丙戌 丙申 丙午 丙辰

兌 丁未 丁酉 丁亥 丁丑 丁卯 丁巳

季彭山曰陽卦納陽於陽支皆順行陰卦納陰於陰支
皆逆行乾起甲子則坤當起乙丑今為改正義按坤起
乙未自京氏積算已然蓋陰生於午故從未而起彭山
不知而作往往如此近又有改納甲者戊己干支十二
虛中不用以離納甲坎納乙兌納丙艮納丁震納庚巽
納辛乾納壬坤納癸各納其干內所有之支自下而上
如納甲者甲子甲戌甲申甲午甲辰甲寅是其所有也
餘倣此此皆無所證據輕改古法

納音

六十甲子納音亦從納甲而生一律納五音十二律納六十音也納音雖同而立法有三其本之內經者五音始於

金傳火傳木傳水傳土其叙也

乾納甲坤納癸為之始終故納始於乾金終於坤土

同位娶妻隔八生子甲子金之仲

三元首仲次孟次季

娶乙丑下生

壬申金之孟娶癸酉上生庚辰金之季娶辛巳下生戊子

火自戊子巳丑轉丙申丁酉轉甲辰乙巳火之仲孟季畢

焉自壬子癸丑轉庚申辛酉轉戊辰巳巳木之仲孟季畢

焉自丙子丁丑轉甲申乙酉轉壬辰癸巳水之仲孟季畢
焉自庚子辛丑轉戊申己酉轉丙辰丁巳土之仲孟季畢
焉以上為陽律起甲午乙未轉壬寅癸卯轉庚戌辛亥皆
金也戊午己未轉丙寅丁卯轉甲戌乙亥皆火也壬午癸
未轉庚寅辛卯轉戊戌己亥皆木也丙午丁未轉甲寅乙
卯轉壬戌癸亥皆水也庚午辛未轉戊寅乙卯轉丙戌丁
亥皆土也以上為陽呂此一法也葛稚川曰子午屬庚甲納
震初爻庚丑未屬辛
子庚午與初爻納寅申屬戊坎初爻納
辛丑辛未戊寅戊申卯酉屬

已離初爻納辰戌屬丙艮初爻納已亥屬丁兌初爻納
已卯已酉丙辰丙戌丁巳丁亥一

言得之者宮與土所屬者即是一言而得 三言得之者徵與火如戊子戌

午戌之去庚數五言得之者羽與水如丙子丙午丙之
之有三也餘準此 去庚為數五也

七言得之者商與金如甲子甲午甲九言得之者角與木之去庚為數七

如壬子壬午壬九者黃鐘之數子此一法也子午之數九為十一月其律黃

鐘午為子衝之去庚為數九丑未八丑十二月寅申七卯酉六辰戌五巳亥故殺子九

四甲已之數九甲為子子已為乙庚八丙辛七丁壬六戌甲記其數同

癸五揚子雲太玄之數其推納音以火土木金水為序甲

子乙丑金者甲九子九乙八丑八積三十四以五除之餘
四故為金丙寅丁卯火者丙七寅七丁六卯六積二十六
以五除之餘一故為火餘準此此一法也按律書同位
娶妻如黃鍾與大呂同位為妻隔八生子黃鍾三分損一
隔八生林鍾為子今甲子黃鍾與乙丑大呂同位謂之娶
妻是矣而甲子之隔八為辛未林鍾何以甲子不能生之
也蔡邕云陽生陰為下生陰生陽為上生今陽不能生是
但有上生而無下生也以甲子為上癸亥為下則又皆下

生而上生無十之一二也內經之法與律書不能盡合矣
稚川言中央總黃天之氣一南方丹天之氣三北方玄
天之氣五西方素天之氣七東方蒼天之氣九皆奇數
而無偶數而一之屬土三之屬火五之屬水七之屬金
九之屬木亦不知其何義也揚子雲謂子之數九從黃鍾
之管則丑當從林鍾而六寅當從太簇而八十二月各
有其律何以有從有不從耶是故必欲定納音之法當
以京房六十律與甲子分配以之上生下生始無散耳

內經納音圖

甲子乙丑金

戊辰巳巳木

壬申癸酉金

丙子丁丑水

庚辰辛巳金

甲申乙酉水

戊子巳丑火

陰

丙寅丁卯火

庚午辛未土

甲戌乙亥火

戊寅巳卯土

壬午癸未木

丙戌丁亥土

庚寅辛卯木

壬辰癸巳水

甲午乙未金

丙申丁酉火

戊戌己亥木

庚子辛丑土

壬寅癸卯金

甲辰乙巳火

丙午丁未水

律

戊申己酉土

庚戌辛亥金

壬子癸丑木

甲寅乙卯木

丙辰丁巳土

戊午己未火

庚申辛酉木

壬戌癸亥水

呂

葛稚川納音圖

一言宮屬土

庚子庚午

辛丑辛未

戊寅戊申

巳卯巳酉

丙辰丙戌

丁巳丁亥

三言徵屬火

戊子戊午

己丑己未

丙寅丙申

丁卯丁酉

甲辰甲戌

乙巳乙亥

五言羽屬水

丙子丙午

丁丑丁未

甲寅甲申

乙卯乙酉

壬辰壬戌

癸巳癸亥

七言商屬金

甲子甲午

乙丑乙未

壬寅壬申

癸卯癸酉

庚辰庚戌

辛巳辛亥

九言角屬木

壬子壬午

癸丑癸未

庚寅庚申

辛卯辛酉

戊辰戊戌

己巳己亥

揚子雲積數納音圖

甲子乙丑三十四 甲申乙酉三十 甲辰乙巳二十六

丙寅丁卯二十六 丙戌丁亥二十二 丙午丁未三十

戊辰巳巳二十三 戊子巳丑三十一 戊申巳酉二十七

庚午辛未三十二 庚寅辛卯二十八 庚戌辛亥二十四

壬申癸酉二十四 壬辰癸巳二十 壬子癸丑二十八

甲戌乙亥二十六 甲午乙未三十四 甲寅乙卯三十

丙子丁丑三十 丙申丁酉二十六 丙辰丁巳二十二

戊寅巳卯二十七 戊戌巳亥二十三 戊午巳未三十一

庚辰辛巳二十四 庚子辛丑三十二 庚申辛酉二十八

壬午癸未二十八 壬寅癸卯二十四 壬戌癸亥二十

占課

今世撰著者少而火珠林之術盛行大概本於京氏卦
棄其象數爻取于干支一卦為一世應於動靜無與也
一事為一門類於爻辭無與也然某觀京房易傳又與
今世所行間有出入則亦失其傳也曰世應分為八宮
乾震坎艮坤巽離兌各主一宮所屬七卦自下而上以
次受變變至五爻則上爻不可復變上爻為本宮之主
故第六卦從五爻返至四爻變而復主卦之畫謂之游

魂第七卦則內卦皆復主卦之畫謂之歸魂主卦以上

爻為世其次五卦以變爻為世遊魂以四爻為世歸魂

以三爻為世

亦內卦之上爻也

世之對為應初與四二與五三

與上是也曰飛伏世爻所在見者為飛不見者為伏見

者即世爻之納甲不見者八主卦取相反之納甲

乾與坤反

震與巽反坎與離反艮與兌反

五變卦取主卦之納甲

變在一世取主卦一文變在二

世取主卦二爻餘歸此

遊準二卦取從變之納甲

如乾宮遊魂從剝而變則取剝

四納甲為伏歸魂從晉而變曰建以爻直月從世起建則取晉三納甲為伏餘準此

布於六位

惟乾坎從初爻起

乾起甲子坤起甲午一卦凡六月

也曰積筭以爻直日從建所止起日如姤上九乙亥即

以乙亥起上九為一日終而復始一卦凡百有八十日

也術家以月為直符日為傳符指六爻所見之支當之

非矣曰鬼為繫爻財為制爻天地為義爻

天地即父母

福德

為寶爻

福德即子孫

同氣為專爻

兄弟爻也

即術家所定六親是

也其定身爻視世爻之辰子午身居初丑未身居二寅

申身居三卯酉身居四辰戌身居五巳亥身居上而京

氏無定身爻之例乾卦云水配位為福德

初爻甲子水乾之子孫

木入金鄉居寶貝

二爻甲寅木乾之財

土臨內象為父母

三爻甲辰土乾

之母

火來四上嫌相敵

四爻壬午火乾之官鬼

金入金鄉木漸微

五爻壬申金乾之兄弟

宗廟上建成亥乾本位

謂上爻壬戌土

若依術家

則乾五為身爻乾上復為父母京氏皆不言者以世即

身也世外復有身不已贅乎曰龍德虎刑龍德在十一

月坎卦子左行虎刑五月在離卦午右行故依建之所

歷龍德起子至四月在巳虎刑繼之虎刑起午至十月

在亥龍德繼之術家見子即為龍德見午即為虎刑失
之遠矣術家又有青龍朱雀勾陳騰蛇白虎玄武六神
以所占之日甲乙起青龍丙丁起朱雀戊起勾陳己起
騰蛇庚辛起白虎壬癸起玄武在龍虎為重出餘四神
為增加也曰卦位初元士二大夫三三公四諸侯五天
子上宗廟曰五星曰二十八宿皆從世爻入卦曰盈虛
盈則三十有六虛則二十有八内外卦各分其半以其
五行所屬起世爻巡於六位視與爻之納甲相生尅定

其吉凶此皆術家之所無也

八宮世應圖

本宮 一世 二世 三世 四世 五世 遊魂 歸魂

乾宮 乾 姤 遯 否 觀 剝 晉 大有

震宮 震 豫 解 恒 升 井 過 隨

坎宮 坎 節 屯 既濟 革 蹇 明夷 師

艮宮 艮 賁 大畜 損 睽 履 中孚 漸

坤宮 坤 復 臨 泰 大壯 夬 需 比

巽宮 巽 小畜 家人 益 无妄 噬嗑 頤 蠱

離宮

火

離卦 離卦 旅卦 鼎卦 未濟卦 蒙卦 渙卦 訟卦 同人卦

兌宮

金 兌卦 困卦 萃卦 咸卦 蹇卦 謙卦 小過卦 歸妹卦

遊魂八卦伏

鬼易十 六卦不 晉 艮 丙戌

大過

坎 戊申 明夷 震 庚午

取本宮為伏 故別為圖

中孚

乾 壬午 需 兌 丁亥

頤

離 巳酉

訟

癸未

小過

坤 癸丑

歸魂八卦伏

大有

坤 乙卯

隨

巽 辛酉

師

離 巳亥

漸

兌 丁丑

比

乾 甲辰

蠱

震 庚辰

同人

坎 戊午

歸妹

艮 丙申

京氏月建圖

<p>庚午 姤初 小過三</p>	<p>甲子 乾初 蹇三 謙三</p>	<p>乙丑 乾二 謙四 小過四</p>	<p>丙寅 乾三 小過五 妹五</p>	<p>丁卯 乾四 小過上 妹上</p>	<p>戊辰 乾五 小過初 妹初</p>	<p>巳巳 乾上 小過二 妹二</p>
<p>庚辰 晉五大有五震四豫四 解四恒四 升四坎三</p>	<p>甲戌 姤五 遯五 否五 觀五</p>	<p>乙亥 姤上 遯上 否上 觀上</p>	<p>丙子 遯初 否初 觀初 剝初</p>	<p>丁丑 否二 觀二 剝二 震初</p>	<p>戊寅 觀三 剝三 大有三 震二</p>	<p>巳卯 剝四 晉四 大有四 震三</p>
<p>庚寅 太過二 隨二 屯初 既初</p>	<p>甲申 晉三 恒二 升二 井二</p>	<p>乙酉 升三 井三 隨三 節二</p>	<p>丙戌 井四 大過四 隨四 節三</p>	<p>丁亥 大過五 隨五 節四 屯四</p>	<p>戊子 太過上 隨上 節五 屯五</p>	<p>巳丑 大過初 隨初 節上 屯上</p>

辛未 姤二 遯二

辛巳 晉上大有上震五豫五
解五恒五升五井五坎四

辛卯 大過三既二萃二豐二
艮初 貴初

壬申 姤三 遯三 否三

壬午 晉初大有初解上豫上
恒上 升上 井上 坎五

壬辰 革二豐二師三艮二
貴二 大畜二

癸酉 姤四 遯四 否四
觀

癸未 晉二大有二解初恒初
升初 井初 坎上

癸巳 豐四夷四師四艮三
貴三 大畜三 損四

甲午 夷五師五艮四 賁四
大畜 損五 睽四 坤上

甲辰 孚二漸二夬四需四比四
巽三 小畜三 家三 益三

甲寅 順初蠱初旅上 鼎上
未上 蒙上 渙上

乙未 夷上師上艮五 賁五 大畜五
損上 睽五 履五 坤初 復初

乙巳 孚三 需五 比五 巽四
大畜 家四 益四 无四

乙卯 順二蠱二鼎初 未初
蒙初 渙初 艮上

丙申 夷初師初賁上 大畜上 損初
睽上 履上 坤二 復二 臨二

丙午 需上 比上 巽五 小畜五
家五 益五 无五 渙五

丙辰 順三 未二 蒙二 渙二
艮初 困初

丁酉 夷二師二大畜初 損二 睽初
履初 坤三 復三 臨二 泰三

丁未 需初 比初 小畜上 家上
益上 无上 渙上

丁巳 蒙三 渙三 同三 艮二
困二 萃二

戊戌 夷三 損三 睽二 履二 坤四
復四 臨四 泰四 壯四

戊申 需二 比二 家初 益初
无初 渙初 離上

戊午 渙四 訟四 同四 艮三
困三 萃三 咸三

巳亥

睽三復三漸三坤五復五
臨五泰五壯五夫五

巳酉

需三蠱二无三噬二
離初旅初

巳未

訟五同五艮四困四
萃四咸四蹇四

庚子

復四子四漸四復上臨上
泰上壯上夫上

庚戌

无三噬三蠱三離三
旅二蠱二

庚申

訟上同上艮五困五
萃五咸五蹇五謙五

辛丑

孚五漸五臨初泰初
壯初大初巽上

辛亥

噬四頤四蠱四離三
旅三鼎三未三

辛酉

訟初同初困上萃上
咸上蹇上謙上

壬寅

孚上漸上泰二壯二
大二巽初小畜初

壬子

頤五蠱五離四旅四
鼎四未四蒙四

壬戌

訟二同二萃初咸初
蹇初謙初

癸卯

孚初漸初壯三夫三
此三巽二小畜二家二

癸丑

頤上蠱上離上旅五
鼎五未五蒙五渙五

癸亥

訟三咸三蹇三謙一

易學象數論卷一